Saberes pedagógicos sobre plantas medicinales[1]

Pedagogical knowledge about medicinal plants

Conhecimento Pedagógico sobre Plantas Medicinais

Holmes Jesús Moriones Chicangana[2]
jesusms2008@hotmail.com
Línea de Investigación
Teorías, modelos y prácticas educativas

Resumen

"Una noche se despierta Adrián con sus cinco años encima y llorando grita me duele la muela. A esta situación Sara, su madre responde, tranquilo hijo. Hace una pócima con agua y coca dándole a tomar y así se calma el dolor de muela. Decía Esperanza recordando a la bisabuela que alguna vez había hecho esto con ella"[3]*. Este relato permite acercarnos a los saberes prácticos de las familias y comunidades, ante algunas enfermedades o dolores, las cuales inicialmente son tratadas en los hogares antes de acudir a un Centro de Salud. En las comunidades rurales distantes del servicio público de salud, los médicos tradicionales o taitas gozan de especial respeto y reconocimiento. Existen diferentes formas de ver la medicina, una es la tradicional que ha sido transmitida culturalmente a través del tiempo de generación en generación, la cual es milenaria tanto así, como la humanidad y, la otra que es la medicina occidental que nos trajo la modernidad, la medicina química se desarrolló en el siglo XX, a partir de los saberes de las tribus africanas, del Amazonas y muy especialmente del Valle del Sibondoy en el Putumayo, Colombia. Estos conocimientos fueron llevados a medicamentos sintéticos por los grandes laboratorios de los países europeos quienes validaron y patentaron sus productos para explotarlos en la industria farmacéutica la cual deja grandes dividendos. Para conseguirlo invisibilizaron completamente a los pueblos originarios.. Ante estos dos saberes hablaremos del tradicional porque tiene que ver con las tradiciones y saberes de América Latina y el Caribe al hacer un giro decolonial. Este saber que pretende ser ocultado, negado y desterrado como fueron realizadas tantas atrocidades por los denominados conquistadores que con su actitud arrogante, orgullosa y mezquina negaron los saberes ancestrales de las comunidades existentes en Abyá Yalá. La investigación como un amuestra inicial de aplicación del pensamiento y pedagogía crítica latinoamericana, se desarrolló el Centro Educativo El Lamedero, Sede Chorritos, municipio de La Sierra, departamento del Cauca Colombia, con una población campesina. Esta mirada respetuosa por el conocimiento ancestral ha permitido que las comunidades sobrevivan, a pesar de pretender haber sido aniquiladas por los europeos. Desde el pensamiento crítico con el saber eurocéntrico y su teoría aniquiladora de los otros saberes, se realiza una re-construcción de los saberes propios el cual sobrevivió gracias a la resistencia de los curadores, curanderos, médicos tradicionales, parteras, entre otras; además porque el Estado fue incapaz de atender la cobertura con la medicina occidental. La recuperación, re-afirmación e identidad sociocultural de los pueblos originarios, a partir de la educación del Siglo XXI, como propuestas que surgen desde la alteridad ante el fracaso euro-centrista desbastador se está reconstruyendo con maestros y juventudes transformadoras que han tomado muy en serio los aportes de los pensadores del sur como Orlando Fals Borda, Paulo Freire, Enrique Dussel, Raúl Fornet Betancourt, Aníbal Quijano, Catherine Walsh, Peter McLaren, entre muchos otros que buscan generar y mantener los saberes de estos pueblos, como es el caso de la escuela El Lamedero, para bienestar de la humanidad y los pueblos Latinoamericanos y Caribeños.*

Palabras clave: ***pensamiento crítico, saber tradicional, aculturación, giro decolonial, practicas ancestrales.***

[1] El presente artículo es un producto del Proyecto de Investigación: Plantas medicinales: saberes comunitarios y su contribución al desarrollo de prácticas educativasen América Latina y el Caribe.

[2] Licenciado en Educación Física y Deportes Universidad Católica de Oriente de Antioquia, Especialista en Ética y Pedagogía de la Corporación Universitaria Juan de Castellanos de Boyacá, Investigador registrado en COLCIENCIAS de la Fundación Iberoamericana para la Investigación Pedagógica Paulo Freire FIP, Maestro acompañante del grupo de investigación Roboteens del programa Ondas Valle.

[3] Saberes comunitarios

Overview

"One night Adrián wakes up with his five years on and crying screams my tooth hurts. To this situation Sara, her mother responds, quiet son. Makes a potion with water and coca giving it to drink and so the toothache calms down. Esperanza said remembering the great-grandmother who had once done this with her. " This story allows us to approach the practical knowledge of families and communities, with some illnesses or pains, which are initially treated in homes before going to a Health Center. In rural communities distant from the public health service, traditional doctors or taitas enjoy special respect and recognition. There are different ways of seeing medicine, one is the traditional one that has been transmitted culturally through time from generation to generation, which is as ancient as humanity, and the other that is the Western medicine that brought us modernity , chemical medicine was developed in the twentieth century, from the knowledge of African tribes, the Amazon and especially the Valley of Sibondoy in Putumayo, Colombia. This knowledge was taken to synthetic drugs by large laboratories in European countries who validated and patented their products to exploit them in the pharmaceutical industry which leaves great dividends. To achieve this, the original peoples were totally invisible. Before these two knowledges we will speak of the traditional because it has to do with the traditions and knowledge of Latin America and the Caribbean when making a decolonial turn. This knowledge that seeks to be hidden, denied and banished as so many atrocities were carried out by the so-called conquerors who with their arrogant, proud and petty attitude denied the ancestral knowledge of the existing communities in Abyá Yalá. The research as an initial sample of application of Latin American critical thinking and pedagogy, was developed by the El Lamedero Educational Center, Sede Chorritos, municipality of La Sierra, department of Cauca Colombia, with a rural population. This respectful look at ancestral knowledge has allowed communities to survive, despite pretending to have been annihilated by Europeans. From the critical thinking with the Eurocentric knowledge and its annihilating theory of the other knowledge, a re-construction of the own knowledge is realized which survived thanks to the resistance of the curators, healers, traditional doctors, midwives, among others; also because the State was unable to meet the coverage with Western medicine. The recovery, re-affirmation and socio-cultural identity of indigenous peoples, from the education of the 21st century, as proposals arising from alterity in the face of the devastating Euro-centrist failure is being reconstructed with teachers and transformative youths who have taken very serious contributions from southern thinkers like Orlando Fals Borda, Paulo Freire, Enrique Dussel, Raul Fornet Betancourt, Anibal Quijano, Catherine Walsh, Peter McLaren, among many others seeking to generate and maintain the knowledge of these peoples, as is the case from El Lamedero School, for the well-being of humanity and the Latin American and Caribbean peoples.

Keywords: critical thinking, traditional knowledge, acculturation, decolonial turn, ancestral practices.

Visão geral

"Uma noite, Adrián acorda com seus cinco anos e chorando, meu dente dói. Para esta situação Sara, sua mãe responde, filho quieto. Faz uma poção com água e coca dando-a para beber e assim a dor de dente se acalma. Esperanza disse lembrando da bisavó que uma vez fez isso com ela. Esta história nos permite abordar o conhecimento prático de famílias e comunidades, com algumas doenças ou dores, que são inicialmente tratadas em lares antes de irem a um Centro de Saúde. Nas comunidades rurais distantes do serviço público de saúde, médicos ou taitas tradicionais gozam de especial respeito e reconhecimento. Existem diferentes maneiras de olhar para a medicina, é tradicional que tem sido culturalmente transmitida através do tempo de geração em geração, que é milenar é assim, como a humanidade ea outra é a medicina ocidental que nos trouxe a modernidade , a medicina química foi desenvolvida no século XX, a partir do conhecimento das tribos africanas, da Amazônia e, principalmente, do vale de Sibondoy, em Putumayo, na Colômbia. Este conhecimento foi levado a drogas sintéticas por grandes laboratórios em países europeus que validaram e patentearam seus produtos para explorá-los na indústria farmacêutica, o que deixa grandes dividendos. Para alcançar invisibilizada povos indígenas completamente .. Dadas estas duas tradicionais talk conhecimento porque tem a ver com as tradições e conhecimentos da América Latina e do Caribe para fazer uma curva descolonial. Este conhecimento que afirma ser escondida, negada e banido como muitas atrocidades foram realizadas pelos conquistadores chamados com sua

atitude arrogante, orgulhoso e mesquinho negado conhecimentos ancestrais das comunidades existentes em Abya Yala. Research como uma aplicação Asam inicial de pensamento e pedagogia crítica latino-americano, desenvolveu o Centro Educacional O Lamedero, Sede Chorritos, município de La Sierra, Cauca Departamento Colômbia, com uma população camponesa. Esse olhar respeitoso ao conhecimento ancestral permitiu que as comunidades sobrevivessem, apesar de fingirem ter sido aniquiladas pelos europeus. Desde o pensamento crítico com o conhecimento eurocêntrico e sua teoria de aniquilar o conhecimento dos outros, re-construção do próprio conhecimento que sobreviveu graças à resistência dos curandeiros, curandeiros, curandeiros tradicionais, parteiras, entre outros realizados; também porque o Estado não conseguiu atender a cobertura com a medicina ocidental. identidade sócio-cultural dos povos indígenas, a partir da educação do século XXI, como as propostas resultantes da alteridade ao fracasso desbastador euro-centrista recuperação, re-afirmação e está sendo reconstruída com professores e jovens transformando que tomaram muito seriamente as contribuições de pensadores do sul como Orlando Fals Borda, Paulo Freire, Enrique Dussel, Raúl Fornet Betancourt, Anibal Quijano, Catherine Walsh, Peter McLaren, entre muitos outros olhando para construir e manter o conhecimento desses povos, como é o caso da Escola El Lamedero, pelo bem-estar da humanidade e dos povos da América Latina e do Caribe.

Palavras-chave: ***pensamento crítico, conhecimento tradicional, aculturação, giro decolonial, práticas ancestrais.***

El centro educativo, Lamedero, municipio de La Sierra, Cauca, le está apostando al rescate de los saberes del uso de las plantas medicinales en la cotidianidad de los hogares, es decir, en lo práctico. La investigación desde un *enfoque intercultural*, pretende encontrar los principales ejes de saberes[4] de la comunidad afrodescendiente que se arraigó a orillas del rio Esmita y que en su tradición oral, los viejos en su sabiduría siguen practicando las enseñanzas de sus bisabuelos, abuelos y padres, quienes encontraron en la naturaleza suficientes razones para vivir y sobrevivir, en los valles interandinos de clima cálido. Catherine Walsh al abordar la interculturalidad expresa:

> Entender de este modo la interculturalidad no solo permite ir mas allá de la simple relación entre grupos, practicas o pensamientos culturales, sino desbordar la incorporación de los tradicionalmente excluidos dentro de las estructuras educativas, disciplinares y de pensamiento existentes, así como su reducción a la creación de programas "especiales" de la educación "normal" y "universal" (no-bilingüe). Se trata de enfrentar, transformar y hacer visibles las estructuras e instituciones que diferencialmente posicionan grupos, prácticas y pensamientos dentro de un orden que, a la vez y todavía, es racial, moderno y colonial. (2005, p.1)

[4] Pero los saberes fueron arrasados como afirma Aníbal Quijano: *En otros términos, no se refiere a todos los modos de conocer de todos los europeos y en todas las épocas, sino a una específica racionalidad o perspectiva de conocimiento que se hace mundialmente hegemónica colonizando y sobreponiéndose a todas las demás, previas o diferentes, y a sus respectivos saberes concretos, tanto en Europa como en el resto del mundo.* (Quijano,2000, p. 19)

La autora invita a continuar con las tradiciones culturales de cada comunidad independiente de que esta sea afrodescendiente, indígena o mestiza, porque precisamente con el termino *interculturalidad* no se está excluyendo a alguna u otra, sino por el contrario es respetar todas y cada una, sin discriminación pero si con *sincretismo*[5], que priorice y no como lo ha realizado el eurocentrismo, en el *choque de civilizaciones* (Huntington, 2001), que aplastan sin el menor remordimiento, saberes que han sido socialmente construidos y transmitidos por las comunidades afrodescendientes y que; por la discriminación cultural del modernismo y el postmodernismo desconocen e invisibilizan al considerar pensamientos obsoletos y atrasados, frente a lo que ellos han construido a expensas del saqueo y usurpación del conocimiento de las comunidades. El eurocentrismo se perfeccionó con el desconocimiento de los saberes de las distintas civilizaciones, nunca conocieron el respeto frente a los encuentros multiculturales, y solamente cuando esos saberes eran productivos o explotables económicamente, lo reconocieron como válido, con una gran diferencia era de ellos y así lo patentaron, apropiándose de estos saberes como propios volviéndoles científicos en su egocentrismo.

Bajo estas condiciones las plantas medicinales adquirieron el reconocimiento por sus propiedades curativas. Ellas fueron identificadas por los primeros grupos humanos quienes las aprendieron a cultivar y dejarle para las siguientes generaciones los conocimientos colectivos alcanzados. Es así como los curanderos aprendieron y heredaron los procesos para el uso de las plantas medicinales; la comunidad los reconoce, valora y respeta su condición. Hay que hacer la salvedad que el reconocimiento es cultural, desde la práctica y no por parte del conocimiento académico, como si son los diferentes *médicos alopáticos*[6] quienes diagnosticas las enfermedades y formulan mediante la estrategia de ensayo y error. Hoy el avance de la electro medicina les permite ser más acertados que años atrás.

---

[5] El **sincretismo**, en antropología cultural y en religión, es un intento de conciliar doctrinas distintas. Comúnmente se entiende que estas uniones no guardan una coherencia sustancial. También se utiliza en alusión a la cultura o la religión para resaltar su carácter de fusión y asimilación de elementos diferentes. El sincretismo religioso es un proceso, generalmente espontáneo, consecuencia de los intercambios culturales acaecidos entre los diversos pueblos. En algunos casos, se debe a una intervención oficial. Es un proceso en el que se intenta superar una situación de crisis cultural producida por la colisión de dos o más tradiciones religiosas diferentes. Es un intento por conseguir que dos o más tradiciones culturales diferentes sean capaces de crear un ámbito de cohabitación en armonía. Su característica principal es que se realiza a través de la mezcla de los productos culturales de las tradiciones coincidentes. De esta manera, el sincretismo no es un proceso automático fruto del diálogo o de una puesta en común. La realización del sincretismo religioso no surge del acuerdo sino de la cohabitación.

El momento en el que dos culturas diferentes se encuentran cara a cara puede provocar un grave conflicto. El sincretismo supone aceptar la situación de crisis y afrontarla en dos etapas: la acomodación y la asimilación. Durante la acomodación no se produce ningún cambio en ninguna de las culturas. Se produce un ajuste exterior, de forma rápida, pero no supone un paso sólido. La acomodación de las culturas se puede entender como una toma de consciencia por parte de los individuos de cada cultura de la existencia de una cohabitación dentro de un mismo espacio vital de dos tradiciones diferentes. Se pueden producir cambios en la fachada de cada tradición en una búsqueda de hacer más fácil la relación, pero todos los individuos guardan los valores de su cultura original. La segunda fase, la asimilación, afecta a las culturas en conflicto que se fusionan a través de una interpenetración. Los individuos pertenecientes a las diferentes tradiciones no se cierran sobre sus valores originarios, sino que se abren, aceptando y adquiriendo nuevas costumbres. Es un proceso muy lento e inconsciente. La asimilación se produce con la aparición de una historia común para las dos tradiciones. Los individuos viven el mismo día a día desde dos tradiciones diferentes, pero forman un nuevo grupo que se forma con la integración de los diferentes individuos a un nuevo ámbito social. El objetivo último del sincretismo es alcanzar la asimilación religiosa, pero para ello siempre es necesario la acomodación. La acomodación permite al individuo vivir dentro de un nuevo mundo plural como en un ámbito propio. Se podría decir que la asimilación necesita de una convivencia natural con las nuevas culturas. El **sincretismo**, en lingüística, es un fenómeno por el que dos o más valores morfosintácticos comparten la misma forma. (https://es.wikipedia.org/)

[6] Término empleado para describir la filosofía de la medicina convencional. La alopatía es un sistema de tratamiento de las enfermedades provocando una afección incompatible con o antagonista de la enfermedad que se quiere curar o paliar. El término también se puede utilizar para describir cualquier tipo de tratamiento encaminado a tratar o controlar los síntomas. En ocasiones recibe el nombre de medicina "mecanicista". Corresponde a la medicina desarrollada bajo tratamientos químicos propia del siglo XX. (Fuente: Diccionario de la RAE)

Una actitud decolonial[7] se aprecia cuando se le da importancia a la medicina tradicional; inclusive en los países que crearon la medicina moderna ahora hay una gran tendencia hacia lo natural, lo orgánico, porque si bien la medicina moderna ha logrado avanzar mucho en sus conocimientos para mejorar la calidad de vida de los seres humanos, también es sabido el daño que le causa a otros órganos internos de los humanos. Es en este espacio que las diferentes formas de medicina tradicional tienden a contrastar la llamada *medicina occidental*[8], la cual se identifica como *medicina científica, tecnológica o alopática* actual. Sin embargo, desde el siglo XVI, diversas tradiciones y costumbres venidas de otros continentes, en diversas ocasiones han provocado permanentes confrontaciones con las formas ancestrales latinoamericanas de ver y concebir el mundo de la salud. Por ello es necesario formar en el respeto y rescate de la cosmovisión propia de las comunidades, donde prevalece la medicina tradicional; valorar las innumerables concepciones y prácticas ancestrales que han sobrevivido gracias a la resistencia de uno de sus pilares fundamentales, que son los saberes sobre plantas medicinales.

Garantizar la permanencia del pensamiento cultural que, en el caso de la comunidad de Lamederos vienen siendo permeadas por la globalización[9] que ideológicamente se ha ido afianzando, y por el cual quizás sus prácticas de medicina tradicional se han visto amenazadas. En palabras de Catherine Walsh: "lo que realmente necesitamos hacer es poner en marcha proyectos políticos, éticos, pedagógicos y epistémicos de la interculturalidad, proyectos en los cuales son esenciales los conocimientos colectivos, los análisis colectivos y las acciones colectivas," (2005, p. 10), los cuales serán los que garanticen una decolonización y rescate de los saberes tradicionales de las comunidades.

De aquí la importancia de vivenciar y contrarrestar esta situación, por lo tanto, es necesario revitalizar la identidad cultural de los saberes prácticos educativos sobre el uso y cultivo de las plantas medicinales; que permita el fortalecimiento del pensamiento a través de la consolidación de prácticas pedagógicas definidas; donde se asuman procesos que se ajusten al contexto y se arraiguen con la realidad social y cultural propia de cada comunidad. Lograr que el conocimiento, la solidaridad, la cooperación, la oralidad tengan la trascendencia a las generaciones actuales y futuras es una tarea, pues el conocimiento sobre la diversidad de la naturaleza en la cultura tradicional viaja a través de las montañas y lagunas, de los abuelos a los nietos, como la mejor forma de cultivarlo y perdurar para beneficio las culturas latinoamericanas y la humanidad.

---

[7] Decolonial es un término acuñado por Walsh rescatando la resistencia y memoria de los saberes de las culturas que han sido ocultadas e invisibilizadas por el eurocentrismo y su modernidad. Porque *la colonialidad del poder va pasando al campo del saber, no solo descartando la intelectualidad indígena y afro, sino también fijando el eurocentrismo como única perspectiva de conocimiento.* (Walsh, 2005, pg. 4)

[8] Occidental, termino que pretende negar los demás saberes no solo en el campo medicinal, sino en todo lo que concierne la cultura que no sea hegemónica, modernista y eurocentonorteamericana, como son las afros, indígenas y mestizas que no se les reconoce pero en su resistencia los saberes vuelven a ser rescatadas para beneficio de las culturas amenazadas y la humanidad en general.
El modernismo prioriza el saber académico como único y valedero mientras los saberes de las comunidades que no han recibido un título en una academia, y que solo es reconocido por las comunidades que las practicas, como recurso de salud para sobrevivir.

[9] La globalización es la escala que en los últimos veinte años adquirió una importancia sin precedentes en los más diversos campos sociales. Se trata de la escala que privilegia las entidades o realidades que extienden su ámbito por todo el globo y que, al hacerlo, adquieren la prerrogativa de designar entidades o realidades rivales como locales que extienden su ámbito que extienden su ámbito por todo el globo y que, al hacerlo, adquieren la prerrogativa de designar entidades o realidades rivales como locales. (De Sousa, 2011, p. 16)

La medicina tradicional y la medicina occidental en algunos aspectos tienen relación común y en otros diferencias; por ejemplo: hay similitudes con respecto a la poderosa influencia psicológica de la presencia del médico en la actitud mental del paciente; en el uso de muchos procedimientos curativos similares, ante problemas como fracturas, hemorragias, embarazo y parto, mordeduras de serpientes, enfermedades de la piel entre otras, además por los protocolos de higiene y seguridad que administran, situación adversa se observa en la medicina tradicional; muchos bebedizos están cargados de amibas y otras bacterias y virus. La medicina tradicional y la medicina occidental no son productos culturales aislados e independientes entre sí, sino que una es la evolución de la otra; cuando se les contempla en forma global y con conciencia histórica, resultan ser cercanas por ser producto de la humanidad; porque solo hay una humanidad con diferentes saberes y acciones ante el medio en que se desarrollen. El vínculo entre medicinas tradicionales y medicina occidental está en la finalidad común, diferente de las consideraciones de tipo de relaciones políticas, económicas o sociales, se trata del bienestar y la prolongación de la vida del ser humano en el planeta Tierra.

La diferencia relevante está en los procedimientos, mientras una se administra con numerosas sustancias de mezclas químicas, en el caso de la medicina occidental; la otra, -medicina tradicional- acude a las propiedades naturales de las plantas. En ambos casos se acude a la fuente primaria –la planta- es desde esas sustancias o estratos como se dispone el tipo de tratamiento para recuperar la salud. El medico con su saber occidental formula un medicamento para recuperar la salud, en la mayoría de los casos para prolongar la enfermedad, a fin de contar con la agonía de pacientes que deben comprar dichos medicamentos; y en la otra medicinas centrada la recuperación de la salud, en este caso prima la terminación de la enfermedad. Es decir, mientras uno es aislado del tocar, sentir, dialogar, ver, relacionarse con el entorno del paciente; el otro acude a la curación integral, al manejo de las emociones, el poder de recuperación natural que tienen los organismos. (Efecto placebo)[10]

En la modernidad[11] y posmodernidad, el gran desarrollo de tecnologías farmacéuticas, hacen parte del modelo de las políticas oficiales de salud centradas en un solo tipo de medicina –occidental o moderna-; esta situación es uno de las causas por las cuales las prácticas ancestrales de medicina estén en un proceso de debilitamiento y no existen estrategias de recuperación o

[10] **Entendemos como efecto placebo aquel efecto positivo y beneficioso producido por un placebo**, elemento que por sí mismo no tiene un efecto curativo en la problemática que se está tratando por el mero hecho de su aplicación. Es decir, la sustancia o tratamiento no posee cualidades que produzcan una mejoría en la sintomatología, pero el hecho de que se está recibiendo un tratamiento provoca la creencia de que se va a mejorar, cosa que por sí misma provoca la mejoría. La consideración de placebo no se circunscribe únicamente a sustancias, sino que también puede aparecer bajo tratamientos psicológicos, cirugías u otras intervenciones. En el caso de que por placebo nos refiramos a una sustancia, ésta puede ser un elemento totalmente inocuo (una solución salina o azúcar, por ejemplo) también llamado placebo puro, o una sustancia que sí tiene un efecto terapéutico para alguna enfermedad o **trastorno** pero no para la que se ha prescrito. En este segundo caso estaríamos ante un *pseudoplacebo*. En otras palabras el cerebro está preparado para enviar órdenes al organismo para su recuperación por medio del sistema de defensas (linfositos o glóbulos blancos) que tiene CD1, CD2, CD3, CD4, CD6, CD5, CD 7, CD8, entre otras. Los organismos están preparados para recuperarse por sí solos, mediados por una buena alimentación. (Recuperado: https://psicologiaymente.com)

[11] Es evidente que estamos viviendo los "tiempos póstumos" o de "filosofia finisecular" de una **modernidad** que luce, por otra parte, rebasadle desde otra episteme histórico-cultural que reconozca la relación ecosistema del hombre en el conjunto de la diversidad existencial de los seres vivos que pueblan este planeta. Esta otra epistemología que tiene su génesis en la Teoría Crítica y se recrea en América Latina, desde el Sur, se asume desde la praxis de un logos emancipador que fractura los límites hegemónicos del "capitalismo sin fin" y del "colonialismo sin fin", ya que hace posible recuperar desde la "sociología de las emergencias", la presencia de los pueblos milenarios que han logrado la recreación de su habitat a través de una relación simbiótica directa, con los ciclos o procesos de génesis y muerte de la Madre Tierra (Pachamama). (De Sousa, 2011, p. 1)

resistencias culturales de parte de las comunidades para no perder del todo su conexión naturaleza-salud-comunidad. Y en vista que muchas comunidades afrodescendientes conjuntamente con las comunidades indígenas, estén en riesgo de perder su identidad cultural en general, la medicina tradicional entre ella, ante la medicina oficial y el proceso de invisibilidad del sistema general de salud, hacen parte de los hechos de cómo se desconocen las prácticas ancestrales de medicina tradicional y se continua privilegiando la medicina occidental con el pensamiento eurocentrista de la sociedad, que aún no aprende a respetar las diferentes maneras de afrontar la salud en cada comunidad para beneficiar a sus congéneres.

Se genera así, una respuesta a esta negación e invisibilización articulada al P.E.C[12] que incluye las prácticas de la medicina tradicional, con el fin de contar con una política para mantener estos conocimientos para las nuevas generaciones, por lo cual, se ha definido que hay un papel formativo a realizar en las instituciones educativas, incluyendo el centro de Lamederos, mediante la implementación de una intervención pedagógica transformadora al establecer prácticas que permitan fortalecer aspectos tradicionales, especialmente los saberes comunitarios sobre el cultivo y uso de las plantas medicinales, a través de, la huerta de plantas medicinales, prácticas de los médicos tradicionales y conocimientos ancestrales de los mayores, para nutrir el proceso de recuperación y conservación de las prácticas tradicionales ancestrales con el conocimiento, aprovechamiento-beneficio, favor-utilización, beneficio-producción, de las plantas medicinales como resistencia a la modernidad y posmodernidad, que desconocen al otro, a sus conocimientos, poder de las organizaciones de base y la verdades impuestas, al ocultar los logros alcanzados por culturas como los afrodescendientes o cualquier otra minoría étnica diferente a la legalmente establecida y negadora de las demás.

La historia sobre las influencias y negaciones de los saberes propios ha pasado por la pérdida de valores ante la mezcla y sincretismo de prácticas culturales en el proceso de relaciones, positivas y negativas, en el encuentro con comunidades afrodescendientes; al igual que les ha ocurrido a las mestizas e indígenas por los grupos empresariales entrometidos en los territorios de cada una de las comunidades. La confusión que genera todo el *proceso decolonial*[13] y afianzamiento de la modernidad, ha emanado una doble tendencia de afianzar lo propio, en medio del proceso de imposición y de negación del saber comunitario y ancestral que, como consecuencia de lo anterior, están en diferentes rutas de recuperación y visibilización, desde una doble funcionalización entre asunción del conocimiento propio, los saberes y prácticas ancestrales, y el tiempo de poder adquirir competencias de conocimiento universal. Es decir, que la escuela de Lamederos, es un factor de doble apropiación: lo propio y lo global, *-glocalización-*

[12] Proyecto Educativo Comunitario (PEC) para la asumir la educación en grupos étnicos.

[13] Mignolo nos aporta que…"nos han dado nuevas narraciones históricas y conceptuales y, han franqueado el acceso a un archivo borrado, desconocido y derogado… la existencia de un tipo de pensamiento que ha producido nuevos lugares epistémicos y tejido contra narraciones que desafían la pretensión de universalidad de la teoría euroamericana y explican sus orígenes, su economía política, su elasticidad e insidia…y más adelante… hay algo que compartimos muchos: la herida colonial, esto es, la deshumanización y el racismo; el «sentir» que pertenecemos exactamente al mundo «moderno»; que nos falta algo, en la lengua, en la religión, en las costumbres, en nuestras formas de sentir y de vivir. En fin, tenemos en común «la herida colonial» infringida en la expansión imperial de occidente en todos los niveles, pero sobre todo en el del conocimiento y los valores." (Mignolo, 2008, p. 7)

Lo propio porque la comunidad está rescatando su saber ancestral desde ella misma, con la memoria de sus mayores y la memoria colectiva tan rica en esta comunidad. Y lo global porque está luchando contra la pretensión de la modernidad / posmodernidad[14] de negar los saberes propios en nombre de una legalidad global acultural, que se manifiesta en las posibilidades de consolidar relaciones culturales, interculturales y transculturales en una sola, que no permiten el desarrollo y puesta en formación aparente de intereses propios de la comunidad, con relación a otros ámbitos culturales, incluyendo lo global y de encuentro de conocimientos, saberes y prácticas comunes a la humanidad; pero con la condición de que esta formación desde la escuela en los tres campos de saber permita el fortalecimiento de la identidad cultural de cada comunidad, es decir de la multiculturalidad.

Como el saber de las comunidades afrodescendientes pretende ser ocultado, negado y desterrado de la memoria de los herederos de los saberes que por siglos ha pasado de una generación a otra, por la modernidad o la postmodernidad, no le interesan para nada por la actitud arrogante, orgullosa, mezquina y desinteresada de seguir negando los saberes de las comunidades o de grupos étnicos definidos, entre los que se encuentran: afrodescendientes, indígenas y mestizos-campesinos, que han logado sobrevivir a pesar de la invisibilidad y negación recibida con la visión *eurocentrista imperial*. Con estos antecedentes y con una revisión desde el pensamiento y pedagogía crítica, social, latinoamericana, se procura rescatar los saberes prácticos educativos del centro educativo El Lamedero desde una mirada respetuosa pero minuciosa a pesar de haberse pretendido aniquilar estos saberes, con la invisibilización del *otro.*

Desde la alteridad como respuesta al saber hegemónico eurocéntrico se realiza una reconstrucción de los saberes con el conocimiento milenario de los curanderos, curanderas, médicos tradicionales, parteras, sobanderos, rezanderas, cantoras y comunidad en general, para demostrar *resistencia* como principio fundamental, en el rescate de la cultura afrodescendiente y todas las culturas que han sido invisibilizadas adrede, para solo valorar el saber eurocentrista. Aparte de aprovechar el saber tradicional rescatado por la comunidad y sus médicos tradicionales, quienes con la ayuda de los investigadores como Orlando Fals Borda con su Teoría de la Investigación Acción Participativa, (IAP), permitió acercarse a las comunidades, a sus saberes para generar reflexión, pero sobretodo aprender de ellas y por ellas. Este accionar del IAP ha garantizado que las mismas comunidades rescaten los saberes ancestrales, no solo con la ayuda de los diferentes investigadores, sino también por ellos mismos, quienes saben cómo ir organizando el saber que ha querido ser negado desde la imposición dominante y jerarquizada del eurocentrismo[15].

[14] Para Mignolo la modernidad: "es una justificación de civilización, progreso y crecimiento que, para realizarse como tal, tiene que destruir, atrasar y arrasar." (2008, p. 17) y agregaría: El argumento sería más o menos así: si yo pienso, y por lo tanto existo, tú que eres indio, negro, mujer, árabe, musulmán, budista, japonés, no piensas y por lo tanto no eres. La fórmula teológica y egológico-civilizatoria funcionó, puesto que mucha gente del planeta llegó a creer en su inferioridad ontológica y epistémica. Hoy, en cambio, hay cada vez más gente que no se traga la píldora. De ese sentir, surge un pensar-otro, una subjetividad otra, surge el pensamiento decolonial.(Mignolo, 2008, p. 11)

[15] Aquí se rescatar a Cobo-Moravec cuando afirman: *cualquier aprendizaje conlleva almacenar un recuerdo nuevo en una determinada ubicación de la memoria, lo que permite añadir y expandir lo que ya está en ese lugar*. (Cobo-Moravec, 2011, pág. 191) O sea que los saberes se mantienen en el tiempo de generación en generación.

Por su parte, Paulo Freire con la pedagogía liberadora y transformadora, reconoce en la *dialogicidad* un aprendizaje mutuo entre educador y educando, asumir el conocimiento desde la rigurosidad y valores de respeto, tolerancia, frente a los conocimientos socialmente construidos por los educandos. De esta manera le da cabida a la educación problematizadora para crear conciencia y un verdadero sentir desde las mismas comunidades. Se abandona la concepción bancaria de la educación "para la cual la educación es el acto de depositar, de transferir, de trasmitir valores y conocimientos, no se verifica, ni puede verificarse esta superación. Por el contrario, al reflejar la sociedad opresora, siendo una dimensión de la "cultura del silencio", la "educación bancaria" mantiene y estimula la contradicción." (Freire, 1983, p. 4). Al acudir a la problematización los educandos, buscan soluciones a sus necesidades e involucran al entorno: familias, amigos, comunidad, en este caso en el rescate del saber tradicional para el cultivo y uso de las plantas medicinales. Esta práctica incluye el estudio científico de cada planta, de sus propiedades y características, la capacidad de descripción, el conocimiento de enfermedades para el uso de la planta, sus efectos primarios, secundarios y terciarios que puede tener en los pacientes. Bajo estas prácticas de intervención pedagógica se recupera y produce nuevo conocimiento que responda no solo al propio saber, sino también a el colectivo saber, el colectivo aprender, el colectivo preguntarse, y el colectivo responderse y el colectivo volver a preguntarse para así volver a mejorar para ponerlo en la práctica; como la cultura afrodescendiente sabe, el saber que tiene sabor a pasado con rayitos de chango. (Conexiones: hombre-naturaleza-espiritualidad-sexualidad, universo, música y danza para generar armonía en ese todo)

Se trata de una educación que siendo no-autoritaria es horizontal, como lo expresa el mismo Freire, *el maestro es al mismo tiempo estudiante, el estudiante es simultáneamente maestro; la naturaleza de sus conocimientos es lo que difiere. Sin embargo, la educación involucra el acto de conocer y no la mera transmisión de datos. De esta manera maestros y estudiantes comparten un mismo status, construido conjuntamente en un diálogo pedagógico que se caracteriza por la horizontalidad de sus relaciones.* (Freire, 1983, p. 10). Se da una relación horizontal donde todos están al mismo nivel y los saberes se intercambian recordando los ancestros y departiendo momentos que son tan cotidianos en la cultura afrodescendiente por la oralidad que los caracteriza.

En cuanto a la experiencia con la comunidad de Lamederos, se pudo redescubrir que las plantas tienen sus secretos, por eso, es prioritario mantener un respeto en concordancia con la naturaleza. No es tomar las plantas en cualquier hora del día, hay que saber el tiempo de recolección. También es imprescindible solicitarle permiso para tomar una hoja, el tallo, arrancarla, y en fin tantas sabidurías en los saberes de la comunidad de que permite enriquecer las prácticas pedagógicas. Cada encuentro se vuelve un ritual, un rito que a la vez es una fiesta porque los encuentros se hacen con el ánimo de mejorar y afianzar las relaciones de familia y comunidad, porque cada relación es un ritual de armonía y respeto entre cada uno de los tertulianos; como el respeto que se le tiene al *mayor*, porque su saber ancestral es venerado puesto que es la conexión con los dioses y con el dios principal que es Shango o *Chango el gran putas*, como lo describe Manuel Zapata Olivella.

Se retoma principalmente a Freire por ser pionero en el rescate de la cultura de las comunidades más necesitadas de Latinoamérica y el Caribe, al plantear como base de la pedagogía el diálogo que además de utilizarlo como un método es una estrategia basada básicamente en el respeto del educando, su experiencia de vida, su saber cultural, cuando afirma:

> el educador no puede colocarse en la posición ingenua de quien pretende detentar todo el saber. Debe, por el contrario, colocarse en la posición humilde de quien sabe que no lo sabe todo, reconociendo que el analfabeto no es un hombre perdido fuera de la realidad, sino alguien que tiene toda una experiencia de vida y por esto, también, es portador de un saber. (Freire, 1983, pág. 8).

De la mano del pensador colombiano Estanislao Zuleta es necesario rescatar su labor pedagógica al afianzar el saber, cuando se hace énfasis en las dificultades reales presentadas, no solo en el centro Lamederos, sino en la educación en general, allí aporta su filosofía para apalancar la educación latinoamericana en sus saberes y oportunidades:

> La educación, tal y como existe en la actualidad, reprime el pensamiento, transmite datos, conocimientos, saberes y resultados de procesos que otros pensaron, pero no enseña ni permite pensar. A ello se debe que el estudiante adquiera un respeto por el maestro y por la educación que procede simplemente de la intimidación (...) Hay dos maneras de ser maestro: una es ser policía de la cultura y otra es ser un inductor y un promotor del deseo. Ambas cosas son contradictorias…..La educación, tal como ella existe en la actualidad, reprime el pensamiento, trasmite datos, conocimientos, saberes y resultados de procesos que otros pensaron, pero no enseña ni permite pensar. A ello se debe que el estudiante adquiere un respeto por el maestro y la educación que procede simplemente de la intimidación. Por eso el maestro con frecuencia subraya: "usted no sabe nada"; "todavía no hemos llegado a ese punto"; "eso lo entenderá o se verá más adelante o el año entrante, mientras tanto tome nota"; "esto es así porque lo dijeron gentes que saben más que usted. (Zuleta, 2010, p. 7-11)

Importante planteamiento, porque brinda la herramienta cercana a Freire, donde se debe respetar al estudiante y sus saberes para lograr edificar una educación propia y edificadora de la cultura afrodescendiente. Porque lo que se aprecia es una actitud arrogante y de saber al dedillo de parte de los docentes que no han entendido que el saber es mutuo. Y de lo que se trata es reconstruir un tejido social que se ha roto por causa del no respeto de los saberes de las comunidades, y precisamente son las comunidades con el apoyo de los saberes tradicionales que se puede afianzar los saberes prácticos sobre el cultivo y uso de las plantas medicinales desde el saber directo y memorístico de estudiantes, docentes, directivas, familiares, comunidad en general como acción de resistencia contra la aculturación e invisibilización que han generado la modernidad y la postmodernidad.

Y en esta misma posición Enrique Dussel nos dice que:

> el auténtico maestro primero escuchara la palabra objetante, provocante, interpelante, aun insolente del que quiere ser Otro. Sólo el que escucha en la paciencia, en el amor-de justicia, es la esperanza del Otro como liberado, en la fe de su palabra. Sólo él podrá ser maestro. El maestro, desde los amautas de los Incas o los tlamatines de los Aztecas en América latina, se inclina con sagrada veneración ante el nuevo, el débil. (Dussel, 2011, p. 50).

Estanislao cierra su invitación al rescate de la educación de los saberes de la siguiente forma:

> los sujetos, los saberes, las instituciones, las prácticas, los métodos de enseñanza sin los cuales la educación no es comprensible, ni históricamente conocible. También se ocupa de la política, sólo que en forma distinta, a su manera, surgida de la búsqueda de nuevos enfoques metodológicos, desde las relaciones entre Saber y Poder, una vieja pero presente relación en la escuela, la educación y la cultura. (Zuleta, 2010, p. 70).

Lo que es lo mismo, continuar en la resistencia al fortalecer los saberes tradicionales para garantizar la perduración de la cultura de los afrodescendientes con los saberes sobre el cultivo y uso de las plantas medicinales como practicas ancestrales, ese es una pequeña acción transformadora de las muchas que se pueden iniciar en las escuelas, porque los sistemas educativos de América Latina y el Caribe están diseñados para sostener al envejecido colonialismo eurocentrista – ahora que evolucionó al colonialismo imperial.

Pero todo el proceso del rescate de los saberes prácticos educativos en las plantas medicinales en América Latina y el Caribe no hubiera podido realizarse sin las luchas como afirma Zapata: Dispusimos que fundaríamos nuestro reino en la ciudad de los amos: un patio común para las naciones Fula, Mina, Angola, Lucumí y Conga. Nos reuníamos a tocar y bailar tambor" (Zapata, 1983, p. 132) y comenta Montenegro De la Hoz:

> a pesar de haber marcado su piel sus únicos dueños eran sus Orichas. De esta forma, Benkos, Mackandal, Bouckman, Malcom X y Martín Luther King como parte del Muntu quisieron de alguna forma superponer su cosmogonía mediante un proceso transculturador que lograra establecer su cultura a partir de la oralidad, no obstante, esta fue vista como escéptica, motivo por el cual se trató de invisibilizarla, pero el afro constituyó una cultura emergida en la hibridación de sus tradiciones desarticuladas, lo que trajo consigo la transculturación.(Montenegro, 2013, p. 5)

Al Interpretar un poco a Montenegro se afirma que al nacer un afroamericano en la poscolonialidad, este aportó un nuevo lenguaje, nuevas representaciones de expresión en la música y la danza, a través de las cuales los afrodesendientes nunca dejaran atrás sus raíces ancestrales, sino que constituirían un transdiscurso sustentado en su cultura y la cultura que estable el dominio.

> Zapata Olivella personaliza al hombre dueño de un discurso de resistencia, conocedor de la fuerza y plenitud de la palabra, de ahí que los esclavizados que llegaron desde África y sus descendientes trataron por todas las formas posibles, de mantener sus ritos a pesar de la represión.(Montenegro, 2013, p. 6)

Aquí habría una explicación del porque se puede afirmar que el libertador Simón Bolívar en un comienzo fue racista en sus actos, y solo después de volver de Haití es que por solicitud de Pétion liberara a los afrodescendientes. Cosa que no cumplió y mantuvo el esclavismo. Y esto se puede afirmar en palabras del propio Zapata Olivella cuando escribe: "en guerra a muerte contra el régimen esclavista que no conocía piedad ni ofrece cuartel al oprimido. Sufrir dieciocho y veinte horas de trabajo forzado es participar en una batalla donde los sobrevivientes son simples cadáveres desposeídos de alma, músculos y vida (…). Así las cosas (…) una batalla más en la gran guerra contra la esclavitud. (Zapata, 1983, p. 392).

Por ultimo aclarar que la lucha de los afrodescendientes no ha terminado aún en nuestros días, puesto que los saberes prácticos educativos sobre plantas medicinales, son al menos una muestra de la resistencia que invita a realizar,

> una nueva lectura de América que parte de la visión del subalterno, capaz de romper con las líneas geográficas e históricas que le lleven a escribir una nueva historia del Muntu, la cual compile variadas formas de resistencia para defender las creencias de los esclavizados en plena época de colonización europea, lo cual conlleva a una deconstrucción de la imagen del subalterno.(Montenegro, 2013, p. 8).

Como se puede apreciar rescatar el saber de las plantas medicinales desde el centro Lamederos no ha sido una labor fácil y sencilla. Por el contrario se han tenido que vivir luchas desde la misma esclavitud que aún persisten en la memoria de sus habitantes afrodescendientes que, ven las luchas de sus ancestros en la cotidianidad de sus vidas, donde *buen vivir*, le es ajeno o negado por los dueños del poder hegemónico colonial disfrazado de modernismo o posmodernismo, que en la práctica niega espacios democráticos de participación y de acciones afirmativas para quienes han sido discriminados y excluidos en esta sociedad. Ante esta práctica tan arraigada, se hace necesario continuar construyendo saberes desde las propias comunidades afrodescendiente, encontrar en ese todo las conexiones para que los Orichas junto al espíritu de los grandes líderes tales: Benkos, Mackandal, Bouckman, Malcom X, Martín Luther King, Manuel Zapata Olivella, entre otros los continúen guiando hasta ser reconocidos en su totalidad. La resistencia dada por la identidad cultural es la que permite que los descendientes de África desde el momento que pisaron esta tierras de Abyá Yalá, si encuentren una *segunda oportunidad sobre la Tierra.*[16]

A manera de cierre se puede afirmar que la resistencia realizada por las comunidades afrodescendientes que habitan América Latina y el Caribe, son un producto de lucha tras lucha por reclamar los derechos a su humanidad que se les ha negado, a reconstruir su historia quebrantada y usurpada para garantizar un espacio legítimamente ganado, no solo por participar en las luchas emancipadoras, sino en conformación de las nuevas repúblicas, que con sus conocimientos, tecnología, capacidad de trabajo y espiritualidad logaron sobrevivir para mantener un legado que exige su re-construcción, reconocimiento y visibilización, porque se trata de los inicios de la misma humanidad que llevó al hombre a dar pasos hasta llegar a esas tierras en un trayecto largo de evolución.

El conocimiento sobre los poderes de las plantas curativas y las enfermedades tropicales, son apenas una pequeña muestra de sus saberes y prácticas ancestrales, las que fueron practicas a escondidas, frente a un nuevo conocimiento que tiene sus raíces, en la misma cultura afrodescendiente como es la medicina alopática que ha pretendido negar desde su visión eurocentrista o colonial imperialista. Colombia debería producir y exportar el mayor número de medicamentos, contar con los mejores laboratorios e industria farmacéutica porque tiene el Amazonas, el rico litoral Pacífico y todos los saberes milenarios de los grupos étnicos

[16] Gabriel García Márquez. Cien años de soledad.

invisibilizados y deshumanizados. El saber de las comunidades afrodescendientes en lugar de aniquilar requiere aprender, a cambio de destruir se busca reconstruir, contrario a dañar se llegue a rescatar y así, con una nueva pedagogía se pase de lo absurdo al reconocimiento y visibilización, a mirar que lo *eurocentrista* no es lo único, y que la medicina occidental se equivocó en muchos aspectos. Esta reflexión debe llevar a un cambio de actitud que surge en la mentalidad de cada escolar al elevar su autoestima, su identidad, a no verse por debajo de los otros influenciados por una cultura que los niega, a reencontrar nuevas alternativas cimentadas en los más profundo de los descendientes, a espera que alguien, la misma comunidad, los rescate y que las prácticas tradicionales en salud sean valoradas como su cultura. Este es el comienzo de un nuevo amanecer a los pobladores del río Esmita, como de otros sectores vulnerables en los distintos países de la región.

No podría cerrar este artículo, sin dejar una cita de la primera conferencia recibida la cual, al culminar la primera etapa de estudios generó una profunda reflexión sobre el atraso de la educación latinoamericana y caribeña, al saber que se estaba educando para cuerpos ajenos; es allí donde la acción pedagógica transformadora, abordada desde el pensamiento crítico, social, latinoamericano cobra vida, ahora el reto es de reconstruir a las comunidades afrodescendientes bajo un nuevo paradigma, tal como lo afirman Bobadilla y Polanco al escribir para la historia:

> … Somos víctimas de la explotación y no hacemos nada por impedirlo; somos felices que nos traten con bondad como los menesterosos de la historia; somos las víctimas y los pobrecitos de la explotación en todas sus formas y no hacemos nada por transformar la realidad; porque la educación que recibimos nos enseñó a ser sumisos, tímidos; a mostrarnos que no somos capaces de emprender retos; a ser miedosos antes que tenaces y emprendedores. Bajo este pensamiento siempre existirá alguien a quien culpar por nuestras desgracias que nosotros mismos las hemos creado; así la lucha sindical persista en promulgar las ideas de explotación para regresar al Estado paternalista que acaba con la creatividad e iniciativa; si no somos capaces de generar autorreflexión, concienciación, emancipación, empoderamiento y liderazgo, seguiremos anclados a nuestra desgracia y nunca lograremos construir la sociedad que merecen nuestros hijos. (2016, p.11)

Referentes Bibliográficos.

Bauman, Z. (2000). *Modernidad líquida*. Argentina: fondo de cultura económica.

Bobadilla, V. JJ - Polanco, J R. (2016). *Educar seres humanos para sociedades exitosas.*pdf

Cobo, Cristóbal/Moravec, John. (2011). *Aprendizaje invisible. Hacia una nueva ecología de la educación*. Pdf

De Sousa Santos. Boaventura. (2011). *Epistemología del Sur Utopía y praxis latinoamericana*. Pdf / (2010). *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. pdf *Epistemologías del sur*. Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social.

DusseL, Enrique. 1980. *La pedagógica Latinoamericana.* Nueva América.pdf

Duch L-Chillon A. (2012). *La crisis de la postmodernidad*.pdf

Fals Borda, Orlando. (2015). *Investigación acción participativa* https://www.youtube.com/watch?v=op6qVGOGinU&t=57s / (2009). *Una sociología sentipensante para América Latina.* Colombia: Siglo del hombre editores.

Freire, Paulo. (1969). *La Educación como Práctica de la Libertad.* Tierra Nueva. Montevideo.pdf. / (1983). *Pedagogía del oprimido*. Brasil: siglo veintiuno editores. / (2009). *Pedagogía de la esperanza*. Brasil: Siglo veintiuno editores.

Lastra Antonio- Mignolo Walter. *Concepción de América Latina. Walter Mignolo y la idea de América Latina. Un intercambio de opiniones. Tabula Rasa. Bogotá 2008. AARDC*

Mignolo, Walter. (2000). *Historias locales, historias globales*. Argentina: Akal.

Montenegro De la Hoz. Nellys. (2013) Zapata, M. (1983).*Chango el gran putas. Formas de resistencia e identidad esclavizada en los estudios poscoloniales. pdf* La Oveja Negra

Quijano, Aníbal. (2000). *Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina*. Argentina. Pdf / (1988). *Modernidad, identidad y utopía en América Latina.* Perú: sociedad y política ediciones.

Walsh, Catherine. (2005). *Interculturalidad, conocimientos y decolonialidad*. Ecuador. Pdf / (2013). *Pedagogías decoloniales, practicas insurgentes de resistir, (re) existir y (re) vivir*. Brasil: Catherine Walsh.

Zapata, Manuel. (1983).*Chango el gran putas.* Bogotá: La Oveja Negra. Pdf

Zuleta, Estanislao. (2010). *Educación y democracia: un campo de combate.* Pdf
https://definicion.de/sincretismo/